摩訶僧祇律卷第三十　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之八

復次佛住王舍城尒時尊者畢陵伽
婆蹉在聚落中住日日渡恒水乞食
到恒水上作是言首陁羅住我欲過
水即住過已作如是言首陁羅汝去
如是水流如故水神不樂往到佛所
頭面礼足却住一面白佛言世尊尊
者畢陵伽婆蹉語太苦住首陁羅去
首陁羅佛言呼畢陵伽婆蹉來來已
佛言汝實尒不答言實尒佛言恒神
如是嫌汝汝向懺悔畢陵伽婆蹉言我
悔過首陁羅恒神言向首陁羅今首
陁羅為有何異而言悔過畢陵迦婆
蹉唯除佛八大聲聞餘一切盡言首
陁羅和上阿闍梨諸上座皆言首陁
羅諸比丘言尊者畢陵伽婆蹉乃至
和上阿闍梨皆言首陁羅正有是一
人婆羅門出家耶尊者大迦葉舍利
弗目連等如是比皆是婆羅門出家
都不作是語應作舉羯磨即集比丘
僧時畢陵伽婆蹉坐禪不來遣使往

喚使便打戶言衆僧集喚長老畢
陵伽婆蹉即觀見比丘僧集欲與我
作舉羯磨即以神力制使比丘著戶
令不得去衆僧怪使久不還更遣比
丘往喚後比丘至捉前使比丘手去
来長老即復相著不得去如是使使
相著皆不得去諸比丘嫌言衆中正
有此一人大神足耶尊者大目連豈
無此力耶齊水際作福罰羯磨佛以
神足乘空而来知而故問汝作何等
荅言世尊畢陵伽婆蹉唯除如来八
大聲聞餘乃至和上阿闍梨盡言首
陁羅欲作舉羯磨僧集不来遣使往
喚神足復制便使使相著不来故欲
作齊水際福罰羯磨佛言汝来畢陵
伽婆蹉發心頂在佛前立佛語畢陵
伽婆蹉汝首陁羅語過諸梵行人嫌
汝荅言世尊我當如何我不憍慢亦
不自大輕蔑於人然我喚和上阿闍
梨諸長老比丘時發聲便成首陁羅
佛語比丘是畢陵伽婆蹉非憍慢亦
非自大輕蔑餘人從五百世来常生
婆羅門家首陁羅語習氣不盡佛語

畢陵伽婆蹉汝本從无始生死已来
貪欲瞋恚愚癡尚能永拔五百世習
氣而不能除從今日後莫作首陁羅
語聞世尊教恭敬故永不復作如是
毗尼竟是名三婆蹉一外油者世尊
涅槃後長老比丘毗舍離住尒時有
一商人自恣請法豫比丘尼比丘尼
有一依止弟子常遣往取所須時依
止弟子不稱師名又不自稱直言須
油檀越即與得已自用檀越後便撿
挍油不入師依止弟子心生疑悔語
諸比丘尼諸比丘尼言汝犯波羅夷
諸比丘尼不了往問長老比丘長老
比丘言雖隱覆取檀越與故犯偷蘭
罪如是毗尼竟是名一外油迎食者
舍衛城尒時精舍中有檀越飯僧有
一比丘自食已分復迎一分益食人
問言長老為誰取分荅言我取食者
誰分復言我分時比丘言汝犯波羅
夷罪諸比丘不了往問長老比丘長
老比丘言有不應得而取但有主與
故得偷蘭罪如是毗尼竟是名迎食
看病者佛住舍衛城尒時祇洹精舍

有病比丘共看病比丘諍已時精舍
中有檀越飯僧病比丘作是念彼人
今日何能為我取食即便倩餘比丘
取食時看病比丘作是念今日誰當
與彼取食時二人俱取食益食人問
看病比丘為誰取食荅言某病人食
復問倩迎食人為誰取食荅言某病
人食諸比丘言汝犯波羅夷時諸比
丘不了往問長老比丘長老比丘言
此倩取食者无罪病比丘共看病比
丘諍已不語看病人更倩餘人者越
比尼罪看病人共病比丘諍已不問
與迎食者越毗尼罪如是毗尼竟是
名看病鳥肉䟦者佛住舍衛城祇洹
精舍尓時有比丘時到著入聚落衣
持鉢入城乞食時有鳥銜肉䟦墮比
丘鉢中時比丘持還精舍煮已自食
分與諸比丘諸比丘言長老汝何處
得此肉即具說上事諸比丘言汝犯
波羅夷諸比丘不了往問長老比丘
長老比丘言畜生無屬如是毗尼竟
是名鳥肉䟦賊肉䟦者世尊涅槃後
長老比丘依王舍城住時有盜賊偷

牛衣在尸陁林中煞噉有殘語林中
坐禪比丘言尊者須肉不答言須即
與滿鉢比丘取已持還精舍自食分
與餘比丘餘比丘問言長老何處得
此肉具說上事諸比丘言長老汝賊
邊取物滿五錢波羅夷諸比丘不了
往問長老比丘長老比丘言出家人
前人如法不如法有主施無罪如是眡
尼竟是名賊肉盜猪肉者尒時俱睒
弥提婆聚落邊有賊偷猪噉餘殘頭
脚捨棄而去時有比丘見已持還精
舍煮已自食亦分與諸比丘諸比丘
言汝何處得此肉即具說上事比丘
言直五錢得波羅夷時諸比丘不了
往問長老比丘長老比丘言汝何心
取答言無主想無主想取無罪如是
毗尼竟是名猪肉蹴女人者舍衛城
祇桓精舍時有比丘到時著入聚落
衣持鉢入城次第乞食到一家婦人
言比丘來入共作如是事來比丘言
世尊制戒不得行婬婦人言若不從
我者當如是如是謗強牽我是比丘
畏故便入入已婦人語婢守門我與

比丘行欲女人入已欲心熾盛即臥比
丘蹴已而去守門婢問尊者作事竟
耶答言已竟時比丘心生疑悔往問
長老比丘長老比丘言汝以脚蹴女
人得偷蘭遮不作言作波夜提如是
毗尼竟是名蹴女人
磨麨者舍衛城祇桓精舍時比丘著
入聚落衣持鉢入城次行乞食至一
家見女人蹲地磨麨衣不覆形比丘
見已即生欲心語姊妹我欲食麨女
人即與麨比丘心生疑悔往問長老
比丘長老比丘言汝以何心答言欲
心即遣使問彼女人女人答言我蹲
地磨麨比丘乞麨我便與之使還答
如上長老比丘言解義不解味偷蘭
遮乃至不解義不解味得越毗尼罪
如是毗尼竟是名磨麨
犢子者跋祇國有人去精舍不遠放
犢子犢子來入精舍踐食華果甑甕
形像知事人語放犢人好看汝犢莫
令縱暴如是再三語猶故不止知事
人瞋牽犢子著房中反閉戶入聚落
乞食在道中作是念房中多有衣

不能煞是犢耶即還精舍開戶見犢
已死比丘怖畏即持著衆僧廁中便
捨而去放犢人来問阿闍梨見我犢
不荅言不見比丘心生疑悔問諸比
丘諸比丘不能决往問長老長老言
牽犢入房反閉戶得越毗尼罪持著
僧廁中得偷蘭遮見言不見波夜提
如是毗尼竟是名放犢
捨婦者迦尸著利大邑時有摩訶羅端
正捨婦出家其婦逐来在房外紡績
摩訶羅語言汝去我出家人不須汝
荅言尊者我在此作有何妨事為
欲時時見尊者不能相離耳摩訶羅
以是數數語猶故不去即持衣鉢棄
捨而去有女人見已語言汝夲二已
去聞已即逐及已便捉衣當前而立
作是言阿闍梨為我故莫去我當供
給衣鉢病瘦醫藥摩訶羅言我出家
人法不應尒如是猶故不放摩訶羅
心生瞋恚擧衣鉢著一處熟打而去
摩訶羅心生疑悔具以上事問持律
比丘耶舍耶舍言瞋打婦人者得波
羅夷諸比丘言此非好斷汝欲决疑

者可往枝提山中問持律尊者樹提
陁娑必能決了聞已即去路經俱睒
弥道逢一賣酪女女見摩訶羅端正
便生欲心語沙門共行欲来摩訶羅
作是念我已犯波羅夷復何在便共
行欲前至持律所具白上事持律言
云何耶舍制五波羅夷法瞋打婦人
得偷蘭遮共賣酪女行婬得波羅夷
如是毗尼竟是名捨婦
隔壁者弗迦羅國有比丘比丘尼精
舍隔壁住時比丘起欲心通夜共比
丘尼隔壁語比丘心生疑悔往問長
老比丘長老比丘言汝有何心語答
言欲心如是欲心語語得越毗尼罪
如是毗尼竟是名隔壁
布薩者弗迦羅聚落比丘共阿練若
比丘共一布薩時阿練若住處比丘
名弗絺盧有大德名稱聚落中比丘
見得利養起嫉妬心時長老弗絺盧
至十四日布薩来入聚落語聚落中
比丘長老共作布薩来答言我十五
日當布薩弗絺盧言我知日數今應
十四日布薩答言我不作十五日當

布薩如是至三不從弗締盧便去去
已聚落中比丘即布薩明日弗締盧
復来長者共作布薩来答言已布薩
竟聚落比丘言汝破布薩我不復與
汝共法食味食時弗締盧十四日便
十四日来十五日便十五日来如是
二十年中初不得布薩時有善鬼神
敬重弗締盧往至枝提山中尊者樹
提陁婆所作是言尊者不善不隨順
尊者在世聚落中比丘作如是非法
常惱乱弗締盧唯願尊者自往料理
尊者樹提聞已即来便作是念我若
先至阿練若處聚落中比丘必惡聞
者不共我法食味食作是念已即到
聚落中比丘所時善鬼神語尊者弗
締盧尊者樹提陁婆今在聚落可往
問訊聞已即往共相問訊問訊已在
一面坐樹提陁婆即問言汝是弗締
盧耶答言尒慧命汝破布薩耶答言
破布薩不破布薩今當知我二十年
已来十四日布薩十四日来十五日
布薩十五日来如是破布薩不破布
薩耶尊者自知答言慧命是順佛法

但聚落出比丘不隨順二十年中受

具足不名受具足羯磨不名羯磨如
是比丘竟是名布薩
二衆者爾時優闍尼國有人犯王法
截手脚已持著尸陁林中近阿練若
比丘處宛轉來至比丘所言阿闍梨我
甚飢苦乞我少食答言无食復言阿
闍梨憐愍我我有二種苦痛一截手
脚苦二飢苦答言无食正有蘇毗羅
漿須不答言須即與漿不得食久飲
已便死比丘心生疑悔問諸比丘不
能得了往問長老比丘長老比丘言
汝以何心與答言饒益心饒益心無
罪如是比丘竟
復次優闍尼國有人犯王法截手脚
已持著尸陁林中近阿練若比丘住
處時有摩訶羅出家次守房舍无手
脚人宛轉來至其所作是言阿闍梨
我甚苦痛不可堪忍願有少藥施我
我欲疾死答言我非旃陁羅煞人賊
云何從我索藥不爾阿闍梨我苦痛
難忍時摩訶羅起慈心作是念曾有
如是比丘飲蘇毗羅漿便死即語言

汝欲欲蘇毗羅漿不答言欲欲即與
漿飲飲已便死摩訶羅心生疑悔往
問長老比丘長老比丘言汝以何心
與答言慈心遂彼意長老比丘言汝
雖有慈心无有智慧斷他命根得波
羅夷如是毗尼竟是名二漿
軌者舍衛城祇桓精舍時比丘作房
舍園民授軌比丘取捉不堅故落園
民頭上破即便死比丘心生疑悔往問
長老比丘長老比丘言汝以何心落
軌答言捉不堅故長老比丘言應堅
捉如是毗尼竟是名軌
糞者舍衛城祇桓精舍五日一掃除
糞穢時有年少比丘持糞擲牆外有
病摩訶羅出家在牆下大小行糞棄
鎮上未能得起後糞續至如是便死
當牆比丘以糞聚高恐盜賊登入即
便除却見死比丘心生疑悔往問長老
比丘長老比丘言汝以何心除糞答
言不看長老比丘言若不看擲糞者
得越毗尼罪如是毗尼竟是名糞
乞食比丘者佛般泥洹後諸比丘在
迦維羅衛國釋氏精舍住時有比丘

者入聚落家持鉢入城次行乞食時
有釋種女端正澡浴訖香新淨衣持
食施比丘施已頭面礼足比丘見已欲
心起不能自制失不淨落女頭上女
無嬈心即持衣拭已作是言阿闍梨
大得善利有如是欲心能於世尊法
中修梵行時比丘心生疑悔往問長
老比丘長老比丘言汝以何心答言我
見前相心不能制長老比丘言應善
觀相制伏其心如是毗尼竟是名乞食
欝訓者佛般涅槃後長老比丘在迦
維羅衛尼俱律樹釋氏精舍尒時尊
者欝訓與二釋種知舊時釋種病有
二兒各異母一兒是釋家女一兒是異
姓女釋種垂終時囑尊者欝訓阿闍
梨我無常後是二兒中有愛樂佛法
得阿闍梨心者示是地中藏命終後
釋女兒與惡友相逐不樂佛法不來
受經不樂誦讀時異姓女兒與善友
相逐愛樂佛法來到欝訓所受誦經
戒得長老心即語汝父亡時囑我兒
中有樂法者可示此藏即示處大得
金銀珎寶家道富樂釋女兒聞已即

摩訶僧祇律卷第三十　第十三張　岑

白尊者阿難阿闍梨共非善非隨順
尊者擯訓持我父財與異姓母兒我
釋家法釋家女兒應繼父業所有財
物皆應屬我阿難言是非法分處我
不共法食味食時羅睺羅來到擯訓
所二人同和上即語羅睺羅言莫與
尊者阿難同法食味食問言何故莫
說上因緣我無事阿難不共我法食
味食羅睺羅我共汝法食味食阿難
聞羅睺羅與擯訓共法食味食時阿
難亦不共羅睺羅法食味食時有人
送食與尊者阿難阿難語與世尊子
羅睺羅去如是有送食與尊者羅睺
羅者羅睺羅言持與世尊侍者去如
是迦維羅衛國七年中不作布薩自
恣尊者優波離在支提山中住時釋
種子往至尊者優波離所作如是言
阿闍梨我不喜不隨順阿闍梨在世
迦維羅衛是世尊生地云何七年中
不作布薩自恣唯願尊者往和合優
波離即來教諸釋種嚴飾大堂敷好
坐具散華燒香為飯客比丘并請尊
者阿難先喚羅睺羅安一屏處抱一

摩訶僧祇律卷第十 第壹張 登

小兒放坐中地尊者阿難坐已見地
小兒若言取者應語不取願尊者與
羅睺羅和合者我當取如是教已尊
者優波難坐已次尊者阿難坐諸比
丘次第坐說時釋家女抱孩兒手提
生酥而數放坐中地兒便啼喚阿難
見已愛念心生語言取此小兒答言
不取若尊者與羅睺羅和合者當取
不和合者不取阿難言此沙門法非
汝俗人事但抱小兒答言不尒如是
至三阿難言喚羅睺羅來來已尊者
優波難語阿難言如阿難有檀越如
是如是喚長老我命終之後長老如
是與有何過失尊者欝訓亦復如是
阿難云何以是事與世尊子羅睺羅
而不和合如是毗尼竟是名欝訓是
名毗尼法
障礙不障礙法者佛住舍衛城廣說
如上尒時尊者難陀優波難陀遊行
諸國還祇桓精舍著入聚落衣入舍
衛城至善悅優婆夷家優婆夷見已言
善來阿闍梨何乃希現即請令坐頭
面礼足却住一面共相問訊已比丘

十誦律卷第二十 第二張 [illegible]

言優婆夷我希行與我作何等好飲
食優婆夷答言從阿闍梨教而食後
食若餅若肉隨所須當辦即請言尊
者明日受我食願時早來即便受請
其家明日作種種飲食敷座而待時
比丘多事因緣忘不來趣日時已過
食可停者留不可停者便取食之如
是二日三日待不來已便取盡食至
第四日方來優婆夷見已心不悅作
是言阿闍梨云何受我請而不來諸
比丘聞已以是因緣具白世尊佛言
喚難陀優波難陀來來已佛言是喜
悅優婆夷於佛比丘僧都無愛惜向
故於中嬈亂汝云何一向受請不謝
障礙因緣障礙因緣法者若有人言
尊者明日受我請前食若酒者應言
尒彼復言尊者必當來應言中間無
障礙當來如是後食一切請亦如是
若比丘安居竟去時檀越言尊者後
更來若欲來者答言尒檀越復言尊者
其必當来應語者中間無障礙當来
若言阿闍梨礼塔不得語言中間无
障礙應語言礼若言尊者為我礼塔

摩訶僧祇律卷第十 第十張 登全

應語言若憶當礼若言尊者礼長老比
丘不得言无障礙應語當礼若言尊
者為我礼長老比丘應語若憶當礼
若言尊者受經誦經持戒坐禪不得
語中間無障礙當受誦經應語我為
是故出家若言學須陁洹斯陁含阿
那含阿羅漢果不得語中間無障礙
當學應語我為是故出家是中應作
障礙而不作不應作而作俱越毗尼
罪是名障礙不障礙法
比丘尼法者佛住迦維羅衛國釋氏
精舍尒時大愛道瞿曇弥與五百釋
女求佛出家如線經中廣說乃至佛
告諸比丘尼從今日大愛道瞿曇弥比
丘尼僧上座如是持尒時大愛道瞿
曇弥白佛言世尊為比丘尼制八敬
法我等得廣聞不佛言得八敬法者
比丘尼雖滿百臘應向新受戒比丘
起迎恭敬作礼不得言待我百臘然
後向新受戒比丘作礼一切比丘尼
應向長老中間年少比丘起迎恭敬
作礼若比丘尼至比丘精舍時應頭
面一一礼一切比丘足若老病不能

者隨力多少礼餘不遍者得惣礼應
言我比丘尼某甲頭面礼一切僧足
若比丘至比丘尼精舍時一切比丘
尼應起迎礼足亦如上說若比丘尼
作是分別是犯戒是醫師是摩訶羅
无所知憍慢不恭敬起迎作礼者越
敬法第敬法竟二年學者滿十八歲女欲於
如来法律中受具足者和上尼應供
給所須與白僧料理尼衆中能作羯
磨人應作是說阿梨耶僧聽十八歲
女某甲欲於如来法律中受具足若
僧時到僧某甲欲從僧乞二歲學戒
諸阿梨耶聽某甲欲從僧乞二歲學
戒僧忍默然故是事如是持此女人
入僧中應一一頭面礼僧足礼僧足
已胡跪合掌教作如是言阿梨耶僧
憶念我滿十八歲女某甲欲於如来
法律中受具足我今從僧乞二歲學
戒唯願阿梨耶僧憐愍故與我二歲
學戒如是三說尼羯磨師應作是說
阿梨耶僧聽某甲女年滿十八已從
僧乞二歲學戒若僧時到僧與某甲
二歲學戒白如是阿梨耶僧聽某甲

安年滿十八巳從僧乞二歲學戒僧
今與某甲二歲學戒阿梨耶僧忍與
某甲二歲學戒和上尼某甲者默然
若不忍便說第一羯磨竟第二第三
亦如是說僧已與某甲二歲學戒竟
僧忍默然故是事如是持是式叉摩
尼得二歲學戒已應隨順行十八事
何等十八一切大比丘尼下一切沙
弥尼上於式叉摩尼不淨於大尼淨
於大尼不淨於式叉摩尼亦不淨大
尼得與式叉摩尼三宿式叉摩尼得
與沙弥尼三宿式叉摩尼得與大尼
授食除火淨五生種取金銀及錢自
從沙弥尼受食尼不得向說波羅夷
乃至越毗尼罪得語不婬不盜不煞
不妄語如是等式叉摩尼至布薩自
恣日入僧中䠞跪合掌作如是言阿
梨耶僧我某甲清淨僧憶念持如是三
說而去後四波羅夷犯者更從始學
十九僧伽婆尸沙已下若二一犯隨
所犯作突吉羅悔若破五戒隨犯日
數更學何等五非時食停食食捉錢
金銀飲酒著華香是名十八事是式

又摩尼二歲學戒滿已欲於如来法
律中受具足者和上尼應白僧乞畜
弟子羯磨尼羯磨師應作是說阿梨
耶僧聽某甲式叉摩尼二歲學戒滿
二十欲於如来法律中受具足若僧
時到僧和上尼某甲欲從僧乞畜弟
子羯磨阿梨耶僧聽某甲欲從僧乞
畜衆羯磨僧忍默然故是事如是持
和上尼應𨄔跪合掌作如是言阿梨
耶僧憶念是式叉摩尼二歲學戒滿
二十欲受具足我某甲今從僧乞畜
弟子羯磨唯願僧與我畜弟子羯磨
如是至三羯磨人應作是說阿梨耶
僧聽某甲式叉摩尼二歲學戒已滿
二十欲於如来法律中受具足尼某
甲已從僧中乞畜弟子羯磨若僧時
到僧與尼某甲畜弟子羯磨白如是
阿梨耶僧聽某甲式叉摩尼二歲學
戒已滿二十欲於如来法律中受具
足尼某甲已從僧乞畜弟子羯磨僧
今與尼某甲畜弟子羯磨諸阿梨耶
忍與尼某甲畜弟子羯磨者默然若
不忍便說是第一羯磨第二第三亦

如是說僧已忍與尼某甲畜弟子羯
磨竟僧忍黙然故是事如是持是式
叉摩尼二歲學戒已滿二十欲於如
来法律中受具足者入僧中先頭面
礼僧足礼僧足已先請和上尼䠒跪
合掌作如是言尊憶念我某甲從尊
乞求和上尊為我作和上與我受具
足如是至三和上尼應語發喜心弟
子言我頂戴持和上尼已先與求衣
鉢與求衆與求二戒師與求空靜處
教師推與衆僧羯磨師應作是說此
中誰能與某甲空靜處作教師荅言
我能羯磨師應作是說阿梨耶僧聽
某甲從某甲受具足若僧時到僧某
甲和上尼某甲某甲能空靜處作教
師諸阿梨耶僧聽某甲和上尼某甲某
甲空靜處作教師僧忍黙然故是事
如是持教師應將欲受具足人離衆
不近不遠教有二種若略若廣云何
是略衆僧中當問汝有當言有無當
言無云何是廣善女聽今是至誠時
是實語時於諸天世間天魔諸梵沙
門婆羅門諸天世人阿修羅若不實

摩訶僧祇律卷第二十 第十三張 恭 音

者便於中欺誑亦復於如來應供正
遍知聲聞四衆中欺誑此是大罪今
當問汝有者言有無者言無父母夫
主在不若言在應問父母夫主聽不
求和上尼未五衣鉢具不學戒二歲
滿不作當界羯磨未汝字何等答言
字某和上尼字誰答言字某汝不煞
父母不不煞阿羅漢不不破僧不不
惡心出佛身血不[illegible]不擾比丘
淨戒不非賊盜住不非越濟人不不
自出家不本曾受具足不若言曾受
應語去不得受具足若言不曾應問
汝非婢不非養安不不負人債不非
兵婦不非陰謀王家不汝是安不非
石安不非爛墮不非二道通不非破
不不無乳不非一乳不非常血病不
非無血不非一月常血不非不能安
不汝無如是種種諸病著身不癬疥
黃爛癩病癰痤痔病不禁黃病瘧病
謦欬消盡癲狂熱病風腫水腫腹腫
如是種種更有餘病著身不答言無
教師來入僧中白言某甲問已說自
說清淨無遮法羯磨師應作是說阿

梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲
已空靜處教問訖若僧時到僧某甲
和上尼某甲聽入僧中阿梨耶僧聽
某甲和上尼某甲聽入僧中僧忍默
然故是事如是持此人入僧中二
頭面礼僧足在戒師前䠒跪合掌授
與衣鉢此鉢多羅應量受用乞食器
我受持如是三說此是僧伽梨此是
欝多羅僧此是安陁會此是覆肩衣
此是雨衣此是我五衣此五衣盡壽
不離宿受持如是三說羯磨師應作
是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具
足某甲已空靜處教問訖若僧時到
僧某甲和上尼某甲欲從僧乞受具
足諸阿梨耶聽某甲和上尼某甲欲
從僧乞受具足僧忍默然故是事如
是持羯磨師應教乞阿梨耶僧聽我
某甲從和上尼某甲受具足阿闍梨
某甲已空靜處教問訖我某甲和上
尼某甲今從僧乞受具足唯願僧哀
愍故與我受具足如是至三羯磨師
應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲
受具足某甲已空靜處教問訖已從

僧乞受具足若僧時到僧某甲和上
尼某甲我欲於僧中問遮法阿梨耶
僧聽某甲和上尼某甲我欲於僧中
問遮法僧忍默然故是事如是持善
女聽今是至誠時是實語時乃至如
是種種更有餘病者身不合言無羯
磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從
某甲受具足某甲已空靜處教問說
已從僧乞受具足父母夫主已聽已
求和上五衣鉢具是女人二歲學戒
滿已作畜衆羯磨自說清淨无遮法
若僧時到僧某甲和上尼某甲我欲
於僧中說三依法阿梨耶僧聽某甲
和上尼某甲我欲於僧中說三依法
僧忍默然故是事如是持善女聽此
是如來應供正遍知欲饒益故於聲
聞尼衆中正說制三依若堪忍直心
善女人與受具足不堪忍者不與受
具足何等三糞掃衣少事易得應淨
無諸過比丘尼隨順法依是出家受
具足得作比丘尼此中盡壽能堪忍
持糞掃衣不若言能若長得欽婆羅
衣氎衣芻摩衣俱舍耶衣舍那衣麻

衣鉢乍提衣依乞食少事易得應淨
无諸過比丘尼隨順法依是出家受
具足得作比丘尼此中盡壽能堪忍
乞食不眷言能若長得半月食八日
十四日十五日說戒食衆食請食依
陳棄藥少事易得應淨無諸過比丘
尼隨順法依是出家受具足得作比
丘尼是中盡壽能堪忍服陳棄藥不
眷言能若長得酥油蜜石蜜生酥及
脂依此三聖種當隨順學阿梨耶僧
聽某甲從某甲受具足某甲已空靜
處教問說已從僧乞受具足父母夫
主已聽已求和上尼五衣鉢具足安
人二歲學戒滿已作畜弟子羯磨自
說清淨無遮法已堪忍三依若僧時
到僧與某甲受具足和上尼某甲白
如是阿梨耶僧聽某甲從某甲受具
足某甲已空靜處教問說已從僧乞
受具足父母夫主已聽已求和上五
衣鉢具足安人二歲學戒滿已作畜
弟子羯磨自說清淨无遮法已堪忍
三依僧今與某甲受具足和上尼某
甲諸阿梨耶忍與某甲受具足和上

尼某甲忍者僧默然若不忍便說是
第一羯磨第二第三亦如是說僧已
與某甲受具足竟和上尼某甲僧忍
默然故是事如是持善女聽汝已受
具足一白三羯磨無遮法和合僧十
衆汝今當敬重於佛敬重於法敬重
於僧敬重和上敬重阿闍梨汝已遭
遇人身難得佛世難值聞法亦難衆
僧和合意願成就難已得具足當隨
順學如無憂華離於塵求汝當依倚修
習泥洹善法得具足此戒序法八波羅
夷十九僧伽婆尸沙三十尼薩耆波
夜提百四十一波夜提八波羅提提
舍尼衆學法七滅諍法隨順法我今略
說教誡汝後和上阿闍梨當廣教汝
受具足已即日和上尼應將到比丘
僧所和上尼應為乞蹋跪合掌作如
是言大德僧憶念我已與某甲受具
足今從僧乞爲某甲受具足衆證故
與某甲受具足如是三說羯磨師應
問比丘尼衆中清淨無遮法不若不問
者越毗尼罪羯磨師應作是說大德
僧聽某甲從某甲尼受具足已比丘

摩訶僧祇律卷第卅 第卅張 登渠
尼衆中清淨無遮法尼某甲已從僧
乞受具足若僧時到僧某甲和上尼
某甲欲從僧乞受具足諸大德聽某
甲和上尼某甲欲從僧乞受具足僧
忍默然故是事如是持羯磨師應教
胡跪合掌作如是言大德僧憶念我
尼衆中清淨無遮法我某甲和上尼
某甲從和上尼某甲受具足已比丘
尼某甲我今從僧乞受具足唯願僧哀愍
故與我受具足如是至三羯磨師應
作是說大德僧聽某甲從某甲受具
足已比丘尼衆中清淨无遮法已從
僧乞受具足若僧時到僧某甲和上
尼某甲我欲於僧中問遮法諸大德
僧聽某甲和上尼某甲我欲於僧中
問遮法僧忍默然故是事如是持羯
磨師應問今是至誠時是實語時於
諸天世間天魔梵沙門婆羅門諸天
世人阿修羅若不實者便於中欺誑亦
復於如來應供正遍知二部僧中欺
誑此是大罪我今僧中當問汝有者言
有无者言無父母夫主在不乃至除
女人隱處餘如上盡問羯磨師應作

是說大德僧聽某甲從某甲受具足
已比丘尼衆中問清淨無遮法已從僧
乞受具足父母夫主已聽已求和上
五衣鉢具二歲學戒滿已乞畜衆羯
磨竟自說清淨無遮法若僧時到僧
某甲和上尼某甲我欲於僧中說三依
諸大德聽某甲和上尼某甲我欲於僧
中說三依僧忍默然故是事如是持
善女聽此是如來應供正遍知欲饒
益故於聲聞尼衆中正說制三依若
堪忍直心善女人與受具足不堪忍
者不與受具足糞掃衣少事易得應
淨無諸過隨順比丘尼法依是出家
受具足得作比丘尼是中盡壽能堪
忍持糞掃衣不答言能若長得欽婆
羅衣氎衣芻摩衣俱舍耶衣舍𧑄衣
麻衣駈牟提衣如是依乞食依陳棄
藥如上廣說大德僧聽某甲從某甲
受具足已比丘尼衆中清淨無遮法
已從僧乞受具足父母夫主已聽已
求和上五衣鉢具二歲學戒滿已作
乞畜衆羯磨竟自說清淨無遮法已
堪忍三依若僧時到僧與某甲受具

摩訶僧祇律卷第廿 第十六張 谷

足和上尼某甲白如是大德僧聽某
甲從某甲受具足已比丘尼衆中清
淨無遮法已從僧乞受具足父母夫
主已聽已求和上五衣鉢具二歲學
戒滿已作乞畜衆羯磨竟自說清淨
無遮法已堪忍三依僧今與某甲受
具足和上尼某甲諸大德忍與某甲
受具足和上尼某甲忍者默然若不
忍便說是第一羯磨第二第三亦如
是說僧與某甲受具足竟和上尼某
甲僧忍默然故是事如是持善女聽
汝已受具足善受具足一白三羯磨
無遮法和合僧二部衆十衆已上汝
今當敬重於佛敬重於法敬重於僧
敬重和上敬重阿闍梨汝已遭遇人
身難得佛世難值聞法亦難衆僧和
合意願成就難頂礼釋師子及諸聲
聞衆已得具足如无憂華難於塵求
汝當依倚修習涅洹善法得具足
佛住毗舍離大林重閣精舍尒時法
豫比丘尼弟子欲受具足時菴婆羅
離車童子聞法豫弟子欲受具足便
作是念此女於我有如是不饒益事

令若出精舍門者我當更捉壞其梵
行令不得受具足法預比丘尼聞已
往到世尊所頭面礼足却住一面白
佛言世尊我有弟子欲受具足若出
精舍者畏壞梵行彼閒住此閒僧得
與遣受具足不佛言得先比丘尼衆
與受具足已往比丘僧中乞使受具
足尼僧與受具足已法預即往白比
丘僧乞使受具足羯磨人應作是說
大德僧聽法預比丘尼弟子某甲欲
受具足若来者畏傷梵行若僧時到
僧法預比丘尼弟子某甲欲從僧乞
使受具足諸大德僧聽法預比丘尼
弟子某甲欲乞使受具足僧忍默然
故是事如是持和上尼應僧中䠒跪
合掌作如是言大德僧憶念我法預
比丘尼弟子某甲欲受具足若来者
畏傷梵行已比丘尼衆中受具足無
遮法我某甲為弟子某甲乞使受具
足唯願大德僧哀愍故與我弟子某
甲使受具足如是至三僧中應羯磨
堪能者若二若三不得羯磨衆羯磨
人應作是說大德僧聽法預比丘尼

弟子某甲欲受具足已比丘尼衆中
受具足无遮法若来者畏傷梵行法
預比丘尼為弟子某甲已從僧乞使
受具足若僧時到僧今羯磨某甲某
甲比丘為法預弟子某甲受具足白
如是大德僧聽法預比丘尼為弟子
某甲受具足已比丘尼衆中受具足
无遮法若来者畏傷梵行法預比丘
尼為弟子某甲已從僧乞使受具足
僧今羯摩某甲某甲比丘使為法預
比丘尼弟子某甲受具足諸大德忍
羯磨某甲某甲比丘使為法預比丘
尼弟子某甲受具足者默然若不忍
便說是初羯磨第二第三亦如是說
僧已羯磨某甲某甲比丘使為法預
比丘尼弟子某甲受具足竟僧忍默
然故是事如是持是比丘受羯磨竟
即應從比丘尼精舍受具足人應向
使乞胡跪合掌作如是言大德僧憶
念我某甲從和上尼某甲受具足已
比丘尼衆中受具足清淨无遮法我
若出畏闇者畏傷梵行此闇住我某
甲和上尼某甲今從僧乞受具足唯

願僧哀愍故與我受具足如是至三
和上尼應共使到僧中和上尼應乞
䠒跪合掌作如是言大德僧憶念我
法預比丘尼弟子某甲欲受具足已
比丘尼衆中受具足清淨無遮法若
来者畏傷梵行彼聞往我法預弟子
某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍
故與受具足如是三乞羯磨人應作
是說大德僧聽某甲從某甲受具足
已比丘尼衆中受具足清淨無遮法
若来者畏傷梵行彼聞往和上尼某
甲已從僧乞受具足若僧時到僧與
某甲受具足和上尼某甲白如是一
白三羯磨已和上尼共使還至比丘
尼精舍作如是言善女聽汝已受具
足一白三羯磨无遮法十衆以上和
合二部衆受具足竟汝應恭敬三寶
汝已遭遇人身難得佛世難值聞法
亦難是名二歲學戒二部衆中受具
足是名第二敬法說罪者比丘尼不
得說比丘實罪非實罪比丘得說尼
實罪不得說非實罪尼不得說言醫
師比丘犯戒比丘摩訶羅比丘若親

摩訶僧祇律卷第十 第三十張 登

里者得軟語諫不得呵責若是年少
應語汝今不學待老當學耶汝後當
教詔弟子汝不學者後弟子亦當學
汝作惡是故汝應隨順學受經誦經
若比丘尼說比丘過言醫師比丘犯
戒比丘摩訶羅比丘者越敬法比丘得
說比丘尼實過不得呵責言剃髮老
嫗婬蕩老嫗摩訶梨老嫗若是親里
作非法者得語言莫作是事不得呵
罵應軟語諫若年少者應語汝今不
學待老當學耶汝後當教詔弟子汝
不學者後弟子亦當學汝作惡是故
當受經誦經若比丘呵罵比丘尼言
剃髮老嫗婬蕩老嫗摩訶梨不善不
識恩養者越毗尼罪是名比丘尼不
得說比丘實罪非實罪比丘得說比
丘尼實罪是名第三敬法不先受者
比丘尼不先比丘受食房舍牀褥若
有人請比丘尼食者應語先請上尊
衆若言我於彼無敬心正欲請諸比
丘尼者應語我亦不受若言我先已
曾請僧前食後食已曾異人請未曾請
諸尼若尒者應受下至先與僧一摶

食者比丘尼後得種種好食无罪若
有人来言我欲與尼作房應語先與
上尊衆作若言我於彼无敬心正欲
與尼作應語我亦不受若言我先已
曾與僧作房舍講堂温室食堂門屋
井屋廁屋洗脚處屋曾共衆人作未
曾為尼作若尒者應受下至先與僧
一敍廚後比丘尼受大房無罪若有
人来與比丘尼牀褥者應語先與上
尊衆若言我於彼無敬心應語我亦
不受若言我先已曾與比丘僧牀褥
枕俱執卧具未曾與尼若尒者得受
下至先與比丘僧一小牀比丘尼後
受好牀褥無罪若摽越未曾飯僧施
牀褥比丘尼先受者越敬法是名比
丘尼不先受食牀褥第四敬法竟半
月摩那埵者若比丘尼越敬法應二
部衆中半月行摩那埵若犯十九僧
伽婆尸沙應二部衆中半月行摩那
埵比丘尼衆中行隨順法應日日白
二部僧是名二部僧是名比丘尼二部
衆中半月行摩那埵第五敬法竟半
月問布薩求教誡者比丘尼至布薩

摩訶僧祇律卷第二十　第三十張　登　裘

日若一切尼僧若遣使至比丘精舍
礼塔已至知識比丘所與清淨欲作
如是言一切比丘尼僧和合礼比丘
僧足問布薩請教誡如是三說僧布
薩時誦戒比丘應作是說大德僧聽
今布薩尒所日已過餘尒所日在佛
聲聞僧常所行事諸大德不来諸比
丘說欲清淨誰與比丘尼取欲取尼
欲人應至上座前偏袒右肩合掌作
如是言比丘尼僧和合礼比丘僧足
與清淨欲問布薩請教誡如是三說
誦戒人應問誰教誡比丘尼若先有
教誡人後人應問言尼何日来何處
教誡先人應語某日来在某處若無
教誡人者先取尼清淨欲比丘應語
尼言姊妹無有教誡人當謹慎莫放
逸若比丘成就十二法僧應羯磨作
教誡人何等十二一持戒二多聞不
忘三持律廣略四辯才能說五學戒
六學定七學慧八能除惡邪九梵行
清淨十不汙比丘尼淨行十一忍辱
十二滿二十歲若過是名成就十二法
僧應拜作教誡比丘尼人羯磨者應

摩訶僧祇律卷第卄　第三十五張　登寔

作是說大德僧聽某甲比丘十二法
成就若僧時到僧拜某甲比丘教誡
比丘尼如是白大德僧聽某甲比丘
十二法成就僧今拜某甲比丘教誡
比丘尼諸大德忍拜某甲比丘教誡比
丘尼者默然若不忍者便說是第一
羯磨第二第三亦如是說僧已拜某
比丘作教誡尼人竟僧忍默然故是
事如是持是比丘受羯磨已應教誡
比丘尼教法者有八事何等八一非
時二非處三過時四時未至五不和
合六眷屬七長句說法八迎教誡非
時者從日沒至明相未出教誡是名
非時若比丘非時教誡比丘尼者波
逸提非處者不得深猥處不得露現
處當在不深不露處若講堂若樹下
若比丘非處教誡比丘尼越毗尼罪
是名非處過時者十四日十五日是
名過時時未至者月一日若二日三
日是名時未至應從四日至十三日
往教誡時未至教誡比丘尼者越毗
尼罪是名時未至不和合者比丘尼
僧不和合不應教誡和合已然後教

誡教誡人到已應問尼僧和合未若
言和合應遣使呼言比丘尼來聽教
誡若老病服藥作衣鉢事不得來者
應與欲如是言我某甲與教誡欲如
是三說若比丘尼僧不和合教誡者
越毗尼罪是名不和合眷屬者不得
偏教誡應一切尼僧和合已然後教
誡是名眷屬長語說者如尊者難陁
長語教誡尼應作是說諸惡莫作諸
善奉行自淨其意是諸佛教姊妹此
是教誡欲聽者便聽去者任意若比
丘長語教誡比丘尼者越毗尼罪是
名長語說法迎教誡人法者若比丘
尼城邑聚落住聞教誡比丘某日來
若無供給人者應倩諸年少比丘賫
持華香幡蓋往迎若無者隨其多少
下至合掌恭敬代擔衣鉢若一由延
半由延若一拘盧舍半拘盧舍下至
出城邑聚落外迎若不迎者越毗尼
罪來已應勸化作前食後食非時槳
盡心供養及眷屬七日勿令有乏若
无者出已衣鉢中餘持用供養若復
无者下至合掌恭敬教誡尼法者若

阿毗曇若毗尼阿毗曇者九部修多
羅比尼者波羅提木叉廣略教誡人
若尼来時不得徑頭而往應觀相威
儀若見油澤塗頭莊眼著上色衣攜
令光澤白帶繫腰如是者應呵若是
年少者應語姉妹汝今年少不學待
老當學耶汝後當教詔弟子汝不學
者弟子亦當學汝作惡是故汝應隨
順學受經誦經若有俗人者不得教
勿令前人起不善心言沙門教勅婦
若尒不得教應問餘尼汝是誰共行
弟子誰依止弟子問已應語彼和上
阿闍梨教呵令隨順行法勿令作非
威儀事比丘教誡比丘尼時應如安
想比丘尼於教誡人如佛想是名半
月問布薩求教誡第六敬法竟不依
比丘不得往安居者若親里欲請此
丘尼安居者尼應語檀越先請上尊
若言我於彼無敬心正欲請尼尼應
語我亦不去若為親里欲去者應自
請比丘到彼已應料理前食後食非
時漿安居衣勿令有乏若親里不與
者當自出己衣鉢中餘供給若安居

摩訶僧祇律第二十　第二十八張　營

中比丘若死若罷道若餘處去𡰱不
得去三由延內有僧伽藍者應通結
界半月應往問布薩若道路賊難恐
怖畏奪命傷梵行有此等諸難者至後
安居未應往自恣若故有衆難者當
語親里為我請比丘來來已供給所
須前食後食及非時漿勿令有乏自
恣已應還本處若比丘𡰱欲住安居
處無比丘不得住安居若住安居者
越敬法是名無比丘住處比丘𡰱不
得安居第七敬法竟比丘𡰱安居竟
二部僧中受自恣者比丘𡰱至自恣
日受自恣已明日清旦應一切往比
丘僧所受自恣𡰱僧中應羯磨一𡰱
能受自恣者羯磨人應作是說𡰱僧
聽某甲比丘𡰱能為𡰱僧作自恣人
若僧時到僧羯磨某甲比丘𡰱為𡰱
僧作自恣人諸𡰱僧聽某甲比丘𡰱
為𡰱僧作自恣人僧忍默然故是事
如是持比丘𡰱僧二衆各和合者應
作是說比丘𡰱僧和合比丘僧和合
自恣說若見聞疑罪僧當語我衆愍
故若見聞疑罪當如法除第二第三

亦如是說若比丘僧和合衆多比丘
尼者應作是說衆多比丘尼比丘僧
和合自恣說若見聞疑罪僧當語我
衆慈故若知若見當如法除第二第
二亦如是說若比丘僧和合一比丘
尼者應作是說我比丘尼比丘僧和
合自恣說若見聞疑罪僧當語我衆
慈故若知若見當如法除第二第三
亦如是說若衆多比丘比丘尼僧和
合者應作是說比丘尼僧和合諸大
德自恣說若見聞疑罪諸大德當語
我衆慈故若知若見當如法除第二
第三亦如是說若衆多比丘衆多比
丘尼者應作是說衆多比丘尼諸大
德自恣說乃至第二第三亦如是說
一比丘乃至一比丘尼者應作是說
我比丘尼大德自恣說若見聞疑罪
當語我衆慈故若知若見當如法除第
二第三亦如是說比丘尼安居竟應
如是二衆中受自恣若比丘尼十六
日不詣比丘僧受自恣至十七日往
受自恣者越敬法是名比丘尼第八
敬法

摩訶僧祇律卷第二十